

سُورَةُ يُوسُفَ

٥١٣٧

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا

مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٢٨)

وقد سبق هذا الجيء بالتحدي أسباب عجزهم عن النجاح في التحدي ؛ لأن الآية السابقة تقرر أن الكتب السماوية السابقة تُصدق نزول القرآن الكريم ، وبينها وبين القرآن تصديق متبادل .

فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل .

ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٨) [يونس]

وقد جاء التحدي مرة بالكتاب في قول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ لَنْ أَجْتُمِعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ﴾ (٥٥) [الإسراء]

ولم يستطيعوا ، فتزلت درجة التحدي ؛ وطالبهم أن يأتوا : ﴿ بَعْشِرْ سُورٍ

مِثْلَهُ مَفْتَرِيَاتٍ .. ﴾ (١٣) [هود]

فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور ، فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب -

ولو من بعيد - من أسلوب القرآن ، فلم يستطيعوا ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ

مِثْلِهِ .. ﴾ (٢٣) [البقرة]

فكيف - إذن - من بعد كل ذلك يدعون أن محمداً ﷺ قد افترى

القرآن ، وهو ﷺ لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟!

لقد دعاكم أن تأتوا بكل الفصحاء والبُلغاء ليفتروا ، ولو سورة من

مثل ، ووضع شرطاً فقال : ﴿ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٣٨) [يونس]

[يونس]

لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على أن ينزل قرآنًا ؛ لذلك دعاهم رسول الله ﷺ أن يدعوا الشركاء ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار وبعضهم من أهل اللجاجة ^(١) : سندعو الله ؛ ولذلك يأتي القرآن بالاستثناء ﴿وَادْعُوا مِنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨) . وهم بطبيعة الحال غير صادقين في هذا التحدى .

والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ ليعلمهم منهجه في حركة الحياة ؛ إنما يريد سبحانه أن تؤدي حركة الحياة إلى الغاية المطلوبة من الإنسان الخليفة في الأرض ؛ ولذلك يأتي الرسول من جنس المرسل إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء ملكاً لما صحت الأسوة ، بل لا بد أن يكون بشراً ^(٢) .

والحق سبحانه لا يرسل أى رسول إلا ومعه بينة ودليل صدق على أنه رسول يبلغ عن الله تعالى .

والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ ^(٣) القوم ؛ فلا يأتي لهم بمعجزة فى شىء لم يعرفوه ولم يألّفوه ؛ حتى لا يقولوا : لو تعلمنا هذا لجئنا بمنزل ما جاء .

وقد جاء القرآن ليثبت عجزهم عما تبغوا فيه من صناعة الكلام ؛ شعراً ونثراً وخطابة .

وكان القرآن هو معجزة رسول الله ﷺ في قوم فصحاء يعقدون للشعر

(١) اللجاجة : التماذى في الجدل والمراء .

(٢) لذلك قال رب العزة : ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَتَّبِعُونا لَنَزَّلنا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً﴾ (٢٥) .

(٣) النبوغ : الإبداع والبراعة في علم أو فن معين . [المعجم الوسيط] .

ما يفتنون (٢٦) [الأنعام] .

(٢) النبوغ : الإبداع والبراعة في علم أو فن معين . [المعجم الوسيط] .

أى : سورة من مثل محمد ﷺ - فى أنه لم يجلس إلى معلم ، ولم يقرأ ، ولا عُرف عنه أنه تكلم بالبلاغة فى أى فسترة من مراحل حياته قبل الرسالة^(١) .

وقال الحق سبحانه : ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٦٦) [يونس]

إذن : ﴿ سُورَةٌ مِنْ مِثْلِهِ .. ﴾ (٧٢) [البقرة]

أى : مثل محمد ﷺ الذى لم يتعلم وكان أمياً ، ولكن لماذا يأتى هذا اللون من التحدى ؟

لأنهم قالوا عن القرآن :

﴿ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ﴾^(٢) فَبِى نَعْنَى عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا (٥) ﴿

[الفرقان]

بل واتهموه فى قصة غفلتهم أنه يتعلم من رجل كان بحكة ، فيلقنهم القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول ﷺ - كان أعجمياً غير عربى ، يقول الحق سبحانه : ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ^(٣) إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ .. ﴾ (١٠٣) [النحل]

(١) روى تفسير هذه الآية قول ثالث ذكره المشرطى فى تفسيره (٢٧٧ / ١) فقال : ﴿ مِنْ مِثْلِهِ .. ﴾ (٧٢) [البقرة] أى : من مثل التوراة والإنجيل . فالمعنى : فأتوا بسورة من كتاب مثله فإنها تصدق ما فيه ، وكل من هذه الأقوال صواب ومحمّل .

(٢) الأساطير : جمع أسطورة . أى : مما سطره الأولون وكثيره ، والأساطير أيضاً : الأباطيل ، وأحاديث باطلة لا أصل لها قد سطرها وألفها الأولون . [لسان العرب مادة : سطر] .

(٣) اكتتبها : طلب من النساخ نسخها له .

(٤) يلحدون إليه : يميلون إليه . واختلف المفسرون فى تسمية هذا الرجل الذى قال المشركون أن محمداً ﷺ تعلم منه ، وليس المهم البحث عن اسمه . بل المهم أنه أعجمى فكيف يعلم محمداً ﷺ هذا القرآن العربى .

يريد الحق سبحانه أن يصنفهم ، فيقول بعد ذلك :

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣٦)

وهذا الصنف من الناس الذين ﴿ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ .. ﴾ (٣٦) ،
وهم من أخذتهم المفاجأة حين حدثوا بشيء لا يعرفونه ، والناس أعداء
ما جهلوا ؛ فكذبوا ما جاء به رسول الله ﷺ من القرآن قبل أن يتبينوا جمال
الآداء فيه ، وتسق القيم العالية ، وإذا ما سمحت لهم فرصة يتبينون فيها
جمال الآداء ، ودقة الإعجاز فهم يتجهون إلى الإيمان .

ومثال ذلك : عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم
أن اخته وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها في منزلها وضربها ، فأسال
دمها ، وسيل الدم من أخت بضربة أخيها مثير لعاطفة الحنان ، وهذا
ما حدث مع عمر ؛ فهدأت موجة عناده ، فاستقبل القرآن بروح لا عناد
فيها ؛ فذهب فأمن برسول الله ﷺ ^(١) ، وكان من قبل ذلك ممن : ﴿ كَذَّبُوا
بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ .. ﴾ (٣٦) أي : لم يعرفوا مراميهِ ، وبمجرد
أن سمعوا عن رسالته ﷺ فجأة ، اتهموه بالكذب والعياذ بالله .

ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا
خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا ﴾ (١٦) [محمد]

(١) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١/ ٢٤٣ - ٢٤٦) .

(٢) آنفًا : من قبل ، وقد نزلت هذه الآية في المنافقين كانوا يستمعون كلام رسول الله ﷺ فإذا خرجوا من عنده سألوا أصحاب رسول الله ﷺ استهزاء وإهلاماً أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال : ﴿ مَاذَا قَالَ آنفًا ﴾ (١٦) [محمد] أي : ماذا قال سالفاً وصابقاً ؟ . [اللسان : مائة (أنف) - بصرف] .

وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما نزل على رسول الله ﷺ من القرآن ،
وتأني الإجابة من الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَضِيَاءٌ
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۖ ﴾ (٤٤) [فصلت]

إذن : فالقرآن هدى لمن تفتتح قلوبهم للإيمان ، أما القلوب المليئة
بالبغض لقاتله وللإسلام ؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصح حكمهم .

وإن أراد أى منهم حكماً صحيحاً فليُخرج من قلبه ما يناقض ما يسمع ،
ثم عليه أن يستقبل الأمرين ؛ ولسوف يدخل قلبه الأقوى حجة ،
وهو الإسلام .

إذن : فمن امتلأ قلبه بحقيقة كاذبة ؛ لا يمكن له أن يهتدى .

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ۖ ﴾ (٣٩) [يونس]

والتأويل^(١) هو ما يرجع الشيء إليه ، وهذا يوضح لنا أن هناك أفضية
من القرآن لم يأت تفسيرها بعد ، ستفسرها الأحداث ، وقد يقول القرآن
الكريم قضية غيبية ، ثم يأتى الزمن ليؤكد هذه القضية ، هنا تعرف أن
تأويلها قد جاء .

وهؤلاء القوم قد كذبوا من قبل أن يأتى لهم التأويل . وكان عدم مجيء
التأويل هو السبب فى تأخر بيان الحق فى المسألة لتأخر زمنه .

وعلى سبيل المثال ، ها هو ذا عمار بن ياسر صاحب رسول الله ﷺ
حين قامت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله
عنه - وقَاتَلَ عَمَّارٌ فِي صَفِّ عَلَى ، وَقُتِلَ . هنا تنبه الصحابة إلى تأويل

(١) التوهم : ضعف السمع . وقيل : العسم . [اللسان : مادة (وقر)] .

(٢) التأويل والمعنى والتفسير واحد . وأصله ما يؤول إليه الشيء ؛ ويقول تعالى : ﴿ عَلَى يَنْظُرُونَ إِلَّا نَارُهُ
يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ ۖ ﴾ [الأعراف] أى : أنهم ينتظرون تحقق العذاب ووقوعه

حديث من رسول الله ﷺ حيث قال : « ربح عمار .. تقشله القشة الباغية »^(١) .

وهكذا جاء تأويل حديث رسول الله ﷺ عندما تحقق في الواقع ، وكان هذا سبباً في انصراف بعض الصحابة عن جيش معاوية .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلَهُ .. ﴾ (٢٩) [يونس]

أى : أن التأويل لم يظهر لهم بعد .

ومن أدوات النفي : « لم » مثل قولنا : « لم يَجِءْ فلان » ، ونقول أيضاً : « لما يَجِءْ فلان » ، والنفي في الأولى جزم غير متصل بالحاضر ، كأنه لم يأت بالأمس .

أما النفي بـ « لما » فيعني أن المجيء مُنتفٍ إلى ساعة الكلام ، أى : الحاضر ، وقد يأتى من بعد ذلك ؛ لأن « لما » تفيد النفي ، وتفيد توقع الإثبات .

والحق سبحانه يقول : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَتَكُنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا .. ﴾ (١١) [الحجرات]

وهؤلاء القوم من الأعراب قالوا : ﴿ آمَنَّا ﴾ رغم أنهم راءوا المسلمين وقتلهم زيفاً ونفاقاً^(٢) ، ولم يكن الإيمان قد دخل قلوبهم بعد ، وحين سمعوا قول الحق سبحانه : ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ .. ﴾ (١٤) [الحجرات]

[الحجرات]

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٤٧) ومسلم في صحيحه (٢٩١٥) بنحوه عن أبي سعيد الخدري ، وقامه أنه عند بناء المسجد النبوي ، قال أبو سعيد : « كنا نحمل لبنه لبنه ، وعمار ليتين ليتين . فراه النبي ﷺ ، فيفضى التراب عنه ويقول : ربح عمار تقشله القشة الباغية بدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » .

(٢) ذهب البخاري إلى أن هؤلاء الأعراب كانوا متلفين ، وقد استدرك بعض العلماء هذا عليه فقالوا : إنهم كانوا مسلمين ولكنهم أول ما دخلوا في دين الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يكن الإيمان قد تمكن في قلوبهم بعد . انظر تفسير ابن كثير (٤/ ٢١٨ ، ٢١٩) .

قالوا : الحمد لله ، لأن معنى ذلك أن الإيمان سوف يدخل قلوبهم .
وكذلك قول الحق سبحانه : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٤٢) ﴿
[آل عمران]
فحينئذ سمعوا ذلك قالوا : إذن : وثقنا أنه سيأتي علم الله سبحانه بنا
كمجاهدين وصابرين .

وهكذا نعرف أن ﴿لَمَّا﴾ تعني أن المنفى بها متوقع الحدوث . والتأويل
كما نعلم هو مرجع الشيء .

وقد جاء في القرآن الكثير من الأخبار لم تكن وقت ذكرها بالقرآن
متوقعة ، أو مظنة أن توجد . وحين وجدت ولا دخل لبشر في وجودها ،
فهذا يعني أن قائل هذا الكلام قد أخذه غمٌّ يقدر على أن يوجد ،
مثلاً جاء في خبر انتصار الروم على الفرس رغم هزيمة الروم .
قال الحق سبحانه :

﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَاقِبُونَ (٣) فِي
بَضْعٍ (٤) مِائِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٥) بِنَصْرِ
اللَّهِ .. ﴾ (٦) ﴿
[الروم]

جاء هذا الخبر وانتظر المسلمون تأويله ، وقد جاء تأويله طبقاً لما أخبر
القرآن .

أو أن التأويل سيأتي في الآخرة ، وما يؤول الأمر في التكذيب سيعلمونه
من بعد ذلك .

(١) البضع : ما دون العشر ، وأدنى الأرض : بين أفرعات وصرى في الشام ، وهي أقرب بلاد الشام إلى
الجزيرة العربية . [تفسير ابن كثير : ٣ / ٤٢٢ - ٤٢٤] .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٥٦٤٥

والحق سبحانه يقول : ﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٢) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ .. (٥٣)﴾ [الأعراب]

هم ينظرون ما يؤول إليه القرآن وما يؤولون إليه ، إن كان في الدنيا فنصر أهل القرآن ، وإن كان في الآخرة ، فهذا قول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسَوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَعَلَّ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَشَفَعْنَا لَنَا أَوْ نُرْدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ .. (٥٣)﴾ [الأعراب]

هذا هو التأويل الذي كذبه البعض من قبل .

إذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن وقد جاء على وفق ما أخبر به نبي لا يملك أن ينحكم في مصائر الأشياء ، وتأتي على وفق ما قال .

فكان محمداً ﷺ كان يجازف بأن يقول كلاماً لا يتحقق ؛ فينصرف عنه الذين آمنوا به ، ولكنه ﷺ لم يقل إلا ما هو واثق ومطمئن من وقوعه ؛ لأن الخبر به جاء من لدن عليم خبير .

وإما أن التأويل - أيضاً - يأتي في الآخرة .

وهنا قال الحق سبحانه : ﴿هَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا يَعْلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلَهُ .. (٦٩)﴾ [يونس]

والحق سبحانه هنا يلفت رسوله ﷺ إلى أن ما حدث معه قد حدث مع رسل من قبله ، فقال سبحانه في نفس الآية : ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٦٩)﴾ [يونس]

أى : انظر لموكب الرسل كلهم من بدء إرسال الرسل ، هل أرسل الله رسولا ونصر الكافرين به عليه ؟ . لا ، لقد كانت الغلبة دائما لرسل الحق عز وجل مصداقا لقوله سبحانه : ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ ۞ ﴾ (٢٦)

[المجادلة]

وعرفنا ما حدث للظالمين ، فمنهم من أغرقه الله ، ومنهم من خسف به الأرض ، ومنهم من أخذه بالصيحة^(١) .

إذن : فالتأويل واضح في كل مواكب الرسل التي سبقت رسالة محمد ﷺ ، وإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم ، فسينال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد ﷺ ما يناسب عمومية رسالته ﷺ .

وحين يقول الحق سبحانه : ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۚ ۞ ﴾ (٢٧) لا بد لنا أن نعرف معنى الظلم ، إنه نقل الحق لغير صاحبه ، والحقوق تختلف في مكانتها ، فهناك حق أعلى ، وحق أوسط ، وحق أدنى .

فإذا جئت للحق الأدنى في أن تنقل الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى فهذا نمة الظلم ، والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۚ ۞ ﴾ (٢٨) [لقمان]

لأن في هذا نقل الألوهية من الله سبحانه إلى غيره ، ربا لغيره كان

(١) قال تعالى : ﴿ لَعَنَهُم مِّنْ أَرْسَالِنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ ۞ ﴾ [التكوير] . والحاصب : هي ريح شديدة البرد والهبوب تحمل حصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلهم من الأرض وقد عذب الله بها قوم عاد . أما الصيحة فقد عرّيب بها قوم ثمود ، وعرّيب قارون بالحسف ، أما فرعون وجنوده فقد عرّيبوا بالغرق .

(٢) العظمة للقيمة المحرقة انحطاط ، وللفيمة السوية رفعة .

صاحب دعوة بينه وبين الله تعالى ، لا ، فليس ذلك المنقول له الألوهية بصاحب دعوة ، بل تطوع الظالم من نفسه بذلك ، واتخذ من دون الله شريكاً لله ، وفي هذا تطوع بالظلم بغير مدع .

وهب أن الله تعالى قال : لا إله إلا أنا ، فلما أن القضية صحيحة ، وإما أنها غير ذلك ، فإن اقترض أحد - معاذ الله - عدم صحتها ، فالإله الثاني كان يجب أن يعلن عن نفسه ، ولا يترك غيره يسمع له ويعلن عنه ، وإلا كان إلهاً أصم غافلاً ، ولكن أحداً لم يعلن ألوهيته غير الله سبحانه ؛ لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله الحق سبحانه وتعالى .

وقد بين لنا الحق سبحانه : لا إله إلا أنا ، أنا الخالق ، أنا الرازق . ولم يصدر عن أحد آخر دعوى بأنه صاحب تلك الأعمال ، إذن : فقد صحت الدعوى في أنه لا إله إلا الله .

والدرجة التالية في الظلم هي الظلم في الأحكام ، فإذا حكم أحد بحلّ الربا فهذا ظلم في قضية كبيرة ، ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يردّ الدين فقط فهذا عدل ؛ وكذلك القاضى الذى يظلم في أحكامه إنما يتقلّ حقوق الناس إلى غيرهم .

إذن : فالظلم يأخذ درجات حسب الشيء الذى وقع فيه الظلم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِمْ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِمْ
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٥١﴾

والكلام هنا في الذين كذبوا ، فكيف يفسّم الله المكذّبين - وهم

بتكذيبهم لا يؤمنون - إلى قسمين : قسم يؤمن ، وقسم لا يؤمن ؟

ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلوب ، لا عمل حواس ، فنحن لا نطلع على القلوب ، والحق سبحانه يعلم مَنْ مِنْ هؤلاء المكذبين يخفى إيمانه في قلبه .

إذن : فمن هؤلاء من يقول بالكذب بلسانه ويخفى الإيمان في قلبه ، ومنهم من يوافق تكذيبه بلسانه فراغ قلبه من الإيمان ، ومن الذين قالوا : إن هذا القرآن افتراء إنما يؤمن بقلبه أن محمداً رسول من الله ، وصادق في البلاغ عن الله ، ولكن العناد والكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم الإيمان .

وكذلك منهم قسم آخر لا يؤمن ويعلم ذلك .

إذن : فالقسم ليس هو الإيمان الصادر عن القلب والمعبر عنه باللسان ، ولكن المُقَسَّم هو إيمان بالقلب غير مُعَبَّر عنه ، ولم يصل إلى مرتبة الإقرار باللسان .

والذي جعل إيمان بعضهم محصوراً في القلب غير مُعَبَّر عنه باللسان هو الحقد والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب المنهج .

وبعض العرب حين أعلن لهم رسول الله ﷺ أن يقولوا : لا إله إلا الله ! فيضمن لهم السيادة على الدنيا كلها^(١) . ورفضوا أن يقولوا الكلمة ؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقال ، بل فهموا مضمون ومطلوب

(١) فقد قال له عنه أبو طالب : يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال : إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب ، وتؤدى إليهم العجم الجزية . قال : كلمة واحدة؟ قال : كلمة واحدة . قال : يا هم يقولوا : لا إله إلا الله! أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٧/١) والترمذي في مسنده (٣٣٣١) وقال . حديث حسن .

سُورَةُ الْيُونُسَ

٥١٤٩

الكلمة، وعرفوا أن «لا إله إلا الله» تعنى: المساواة بين البشر، وهم يكرهون ألا تكون لهم السيادة والسيطرة في أقوامهم.

وهذا يدل أيضاً على أن الحق سبحانه قد شاء أن يبدأ الإسلام في مكة، حيث الأمة التي تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك نجد أن التفاف لم ينشأ إلا في «المدينة»، أما في مكة، فهم قوم منسجمون مع أنفسهم، فهم حين أعلنوا الكفر لم يعانون من تشتت الملكات، لكن المتنافقين في المدينة وغيرها هم الذين كانوا يعانون من تشتت الملكات، ومنهم من كان يلعب على الطرفين، فيقول بلسانه ما ليس في قلبه.

ولذلك يُعزِّي الحق رسوله الكريم ﷺ وَيُسْرَى^(١) عنه ويبين له: إياك أن تحزن لأنهم يكذبونك؛ لأنك محبوب عندهم وموقر، فيقول الحق سبحانه: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَكَ...﴾ [الأنعام] أى: أنك يا محمد متزهد عن الكذب؟

ويقول الحق سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾^(٢).. [الأنعام]

أى: أنه سبحانه يحملها عن رسوله ﷺ؛ لأن الحق سبحانه يعلم أن رسوله أمين عند قومه، وهم في أثناء معركتهم معه، ليجد الواحد منهم يستأمنه على أشياء النفيسة^(٣).

والذين آمنوا برسائله ﷺ ولم يعلنوا إيمانهم، والذين لم يؤمنوا، هؤلاء

(١) يُسْرَى عنه: يكشف عنه الهم والحزن. (اللسان: مادة: (سرى))

(٢) الجحود: تقيض الإقرار. قال الجومري: الجحود الإنكار مع العلم. قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَعَتْ آفَتُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا...﴾ (٣٦) [النمل] [اللسان: مادة: (جحد)].

(٣) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٤٨٥/٢) قلاً عن ابن إسحاق ثم قال: «وكان رسول الله ﷺ ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده، لما يعلم من صدقه وأمانته ﷺ».

وأولئك أمرهم موكول إلى الله تعالى ؛ ليلقوا حسابهم عند الخالق سبحانه ؛
لأنه سبحانه الأعلم بمن كذب عناداً، ومن كذب إنكاراً.

والحق سبحانه هو الذي يُعَذِّبُ ويُعَاقِبُ، وكل إنسان منهم سوف يأخذ
على قَدَرٍ منزلته من الفساد ؛ لذلك يُنْهِى الحق سبحانه الآية بقوله : ﴿وَرَبُّكَ
أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (٦٠) [يونس]

والمفد كما تعلم هو الذي يأتي إلى الشيء الصالح فيصيبه بالمعطب^(١) ؛
لأن العالم مخلوق قبل تدخل الإنسان - على هيئة صالحة، وصنعة الله
سبحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا بفعل الإنسان المختار، وصنعة
الله تزدى مهمتها كما ينهى لها.

وأنت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر في الوجود، فانظر
إلى الكون الأعلى الذي لا دخل لك فيه، وستجد كل ما فيه مستقيماً
مصدّقاً لقول الحق سبحانه :

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا
الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)﴾ [الرحمن]

أي : اتقنوا أداء مسئولية ما في أيديكم وأحسنوه كما أحسن الله سبحانه
ما خلق لكم بعيداً عن أياديكم، والمطلوب من الإنسان - إذن - أن يترك
الصالح على صلاحه، إن لم يستطع أن يزيده صلاحاً؛ حتى لا يدخل في
دائرة المفسدين.

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) المعطب : الفساد والهلاك .

(٢) تطغوا : من الطغيان، بمعنى الظلم، أي : اعدلوا في جميع أموركم ووزنوا الأمور والأشياء بميزان
العدل، ولا يظلم بعضكم بعضاً . والقسط : العدل . [اللسان : مادة (قسط) . . يتصرف] .

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْعُونَ مِمَّا آعَمَلُ وَالْأَبْرَارُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١١)

وهذه آية تضع الاطمئنان في قلب رسول الله ﷺ فلم يقل الله سبحانه: «إذا كذبتك» بل قال: ﴿إِنْ كَذَّبُوكَ...﴾ (١١) وشاء الحق سبحانه أن يأتي بالتكذيب في مقام الشك، وأتبع ذلك بقوله للنبي ﷺ: ﴿فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ...﴾ (١١) أي: أبلغهم: أنا لا أريد أن أحملكم على ما أعمل أنا، إنما أريد لكم الخير في أن تعملوا الخير، فإن لم تعملوا الخير؛ فهذا لن يؤثر في حصيلتي من عملي.

وبذلك يتضح لنا أن الرسول ﷺ لا يُجَازِي على عِدة المؤمنين به، بل بأداء البلاغ كما شاء الله سبحانه^(١).

وقد شاء الحق سبحانه أن ينقل محمد ﷺ الخير إلى أمته، فإن ظفروا على الشر؛ فهذا الشر لن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه ﷺ خيراً، لأنه يطبِّقه على نفسه، وشر الذين لا يتبعونه إنما يعود عليهم؛ لأن الذين يتأبون على الاستجابة لأي داعٍ إنما يظنون أن الداعي سوف يستفيد^(٢).

والبلاغ عن الله، إنما يطبقه الرسول ﷺ منهجاً وسلوكاً

(١) وما يدل على هذا أن نوحاً مكث في قومه يدهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ورغم هذا قال عنه رب العزة: ﴿وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ...﴾ (١١: ١٠) [هود] واختلّفوا في عِدّة من آمن منه بين عشرة أنفس، وثمانين نفساً من بينهم أبناءه، انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٤٥٥).

(٢) ولذلك كان نوح يقول لقومه: ﴿وَمَا قَوْمٌ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ...﴾ (١١: ١٠) [هود]، وهود يقول لقومه عاد: ﴿وَمَا قَوْمٌ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فَعُرْئِيَ الْفُلَا تَعْمَلُونَ﴾ (١١: ١٠) [هود] وهكذا قال صالح لقومه ثمود: ﴿وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١: ١٠) [الشعراء]، ولوط لقومه: ﴿وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١: ١٠) [الشعراء]، وشيب لقومه أهل مدين: ﴿وَمَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١: ١٠) [الشعراء].

وَيُجَازَى عَلَيْهِ ^(١).

فَلَا يَجُوزُ الْخَلَطُ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ ﴿لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ .. (١١)﴾ .

ثم يقول الحق سبحانه على لسان رسوله ﷺ : ﴿أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ .. (٤١)﴾ [يونس]

وكلمة ﴿بريء﴾ تفيد أن هناك ذنباً، وهذا القول الحق فيه مجارة للخصوم، وشاء الحق سبحانه أن يعلم رسوله ﷺ والمؤمنين أدب الحوار والناقشة، فيقول : ﴿وَأَنَا أَوْ بِإِيَّاكُمْ نَعْلَى هَدَى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢٤)﴾ [سبأ]

أى : أننا - الرسول ومعه المؤمنون - وأنتم أيها الكافرون إما على هدى ، أو في ضلال، والرسول ﷺ موقن أنه على هدى وأن الكافرين على الضلال، ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه ﷺ ومجارة لهم .

كذلك يعلمه ربه سبحانه أن يقول : ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا .. (٢٥)﴾ [سبأ]

أى : أنه يبين لهم : هَبُوا أَنِّي أُجْرِمْتُ فَاتُّم لَنْ تُسْأَلُوا عَنْ إِجْرَامِي ، ومن أدب الرسول ﷺ شاء له الحق سبحانه أن يقول : ﴿وَلَا تَسْأَلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥)﴾ [سبأ]

ولم يقل : «وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا تُجْرِمُونَ» . وكذلك شاء الحق سبحانه أن تأتي هنا في هذه الآية التي نحن بصدد خراطرتها عنها : ﴿أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ .. (١١)﴾ [يونس]

(١) فالرسول مكلف ببلاغ ما أوصل به ، لا يزيد فيه ولا ينقص ، ولذلك يقول رب العزة عن نبيه ﷺ : ﴿وَلَوْ تَرَى أَنَّ النَّاسَ يَفْهَمُونَ الْفَقْرَ (١٤) لَاخْتَلَفْنَا فِيهِ بِالْبَيِّنِ (١٥) ثُمَّ قَطَعْنَا عَنْهُ الْفَوَاقِ (١٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (١٧)﴾ [الحاقة] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الْأُصْمَ
وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٥)

وكلمة « مِنْ » تطلق وقد يراد بها المفرد ، وقد يراد بها المفردة ، وقد يراد بها المثني ، وقد يراد بها الجمع ، ومرة يطابق اللفظ فيقول سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ .. ﴾ (٢٥) [الأنعام]

ومرة يقصد المعنى فيقول : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ .. ﴾ (٢٦) [يونس]
لأن « مِنْ » صالحة للموقعين .

والسمع كما نعلم هو استقبال الأذن للصوت ، فإن كان صوتاً مَبْهُماً كأصوات الحشرات أو أصوات الأعواد ، فهذه الأصوات لا تفيد إلا ما تفيده النغمة في الجسم من هزة أو ارتجاج .

وأما أن يكون الصوت له معنى تواضعي^١ ، كاللغات المختلفة التي يتخاطب بها الناس في البلدان المختلفة ، فإن تكلمت بالإنجليزية في بلد يتكلم أهله بهذه اللغة فهموك وفهمت عنهم . هذا هو معنى التواضع في اللغة ، أي : أن المتكلم والسامع على درجة واحدة من الاتفاق على اللغة .

والنبي ﷺ عرّبي يتحدث بلسان عربي مبين لقوم من العرب ، فما العائق عن السمع إذن ؟

إن العائق عن السمع نقض الأذن لما يأتي من جهة الخصم ، والسمع - كما نعلم - هو استشراق المخاطب إلى ما يفهم من التكلم ، فإن لم يوجد عند المخاطب استشراق إلى أن يسمع ، فالكلام يُقال ولا يصل .

إذن : لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى قهيم ما يقوله المتكلم .
وكما يقول المثل : «أذن من طين وأخرى من عجبن» . أو كما تقول المرحبة
أن واحداً مال على أذن صديق له وقال : «أريد أن أقول لك سرّاً» فاقترب
الصديق مستشرفاً سماع السر ، فقال الرجل : «أريد مائة جنيه كقرض» ؛
فقال الصديق : «كأنى لم أسمع هذا السر» .

إذن : فالكلام ليس مجرد صوت يصل إلى الأذن ، لكن لا بد من
استشراف نفسى للتلقى . وهم لا يملكون هذا الاستشراف ؛ لذلك قال الحق
سبحانه : ﴿ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ .. ﴾ (٤٢) أى : كأن سمعهم لا يسمع .

ومثال ذلك : أننا نجد المدرس الذى يشرح الدرس للتلاميذ ، وبين
التلاميذ من يستشرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرس ، أما الذى
لا يستشرف فكأنه لم يسمع الدرس .

وهم قد فاتوا الصَّمَّ ؛ لأن الأصم قد يفهم بالحركة أو الإشارة أو لغة
العين ، ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون ﴿ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا
لَا يَعْقِلُونَ .. ﴾ (٤٢) [يونس]

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى
وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴾ (٤٣)

والرؤى أيضاً نحتاج إلى استشراف ، وأن يُقبل المرء على ما يريد أن يراه ،
وأحياناً لا يكون الرأى مستشرفاً ؛ لأن قلبه غير منجه للرؤية .

سورة التين

وسئل واحد: إنك تقول: من رأى فلاناً الصالح^(١) يهذه الله، فردَّ عليه السامع متسائلاً: كيف تقول ذلك؟! فردَّ القائل: لقد رأى أبو جهل خيراً من هذا، ومع ذلك ظل كافراً. فردَّ السامع: إن أبا جهل لم يرَ محمداً رسول الله ﷺ، ولكنه رأى يتيم أبي طالب^(٢).

وهكذا شرح الرجل أن أبا جهل لم ينظر إلى محمد ﷺ على أنه رسول؛ لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكينه الإيمان وهيبة الخشوع وجلال الورع.

ونحن قد تلقى رجلاً صالحاً في بشرته أذمة^(٣) أو سواد، وصلاحه يضيء حوله، وله أسر^(٤) من التقوى، وجاذبية الورع.

ولو أن أبا جهل رأى محمداً ﷺ على أنه رسول لتغير أمره.

وها هو «فضالة»^(٥) يحكي عن لحظة أراد فيها أن يقتل رسول الله ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما اقترب منه؛ قال له رسول الله ﷺ: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. قال: فضحك النبي ﷺ، ثم قال: استغفر الله، ثم وضع يده على صدر فضالة.

وساعة سمع فضالة هذا، ورأى محمداً ﷺ وهو يقول ذلك القول، قال: ما كان أبغض إليَّ من وجهه، ولكني أقبلت عليه فما كان أحبَّ

(١) إن رؤية الصالحين فيها جذب إيماني؛ لأن الرائي يرى نور الإيمان ينادي به، فيلحقه، ويلتقي به. أما رؤية أبي جهل فهي رؤية انقطاع إيماني؛ لأن استقباله للإيمان مقطوع، فلم ير نوراً، ولم يحس به، وإنما كانت رؤيته من خلال الحقد الذي جعله لا يرى في رسول الله ﷺ إلا يتيماً لابن أبي طالب، وذلك بخلاف موقف فضالة الذي أحس بالنور فأحبه.

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٣/٢٣٣٢) أن المشركين قالوا: ما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب، (٣) الأذمة في الناس: السرة الشديدة، وقيل: هي من أذمة الأرض، وهو لونها، و«سواد» من داء أبو البشر - عليه السلام. [اللسان: مادة (أذم)].

(٤) الأسر: السميت الذي يستولى على مشاعر المحبطين به.

(٥) هو: فضالة بن عمير بن ملحج النخعي.

إلى في الأرض كلها من وجهه^(١).

هذا هو السماع ، وهذا هو البصر ، وكلاهما - السمع والبصر - أكرم المتعلقات وأشرفها ؛ لأن السمع هو وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه ، والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع .

والمقصود هنا بالعمى في قول الحق سبحانه : ﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَى ﴾ ولو كانوا لا يبصرون^(٢) هو عمى البصيرة .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾^(٣)

كلمة «الله» هي اسم علم على واجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال التي عرفناها في أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين ، وإن كان لله تعالى كمالات لا تنتهي ؛ لأن الأسماء أو الصفات التي يحملها التسعة والتسعون اسماً لا تكفى كل كمالات الله سبحانه ، فكمالاته سبحانه لا تنتهي .

ولذلك قال النبي ﷺ :

«أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمِّيتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»^(٤).

(١) ذكره ابن مشام في السيرة النبوية (٤/١١٧) بلفظ : «والله ما رفع يده عن مبدئى حتى ما من خلق الله شيء أحب إلى منه» .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١/٢٩١ ، ٢٥٢) والحاكم في مستدركه (١/٥٠٩) من حديث ابن مسعود وصححه على شرط مسلم إن سلم من الإرسال .